易經揆一

易經揆一卷三

臣梁錫璵集傳

周易下經

䷞ 艮下兌上

序卦有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦謂咸卦也。天地絪縕萬物化醇。皆具男女之體。聖人因於人明夫婦之義。有夫婦則人道立矣。故不近受於坎離而必遠遡於天地。明咸所由本而即以其義配天地。故與乾坤皆不言卦名以別之也。天地

設位而易行。乾坤二卦分爲天地之道。夫婦相交而禮成。艮兌二體合爲夫婦之義。說卦曰。天地定位。山澤通氣。位則分。氣則一也。夫婦傳體始別父子。孝慈莫解於心。故曰有夫婦然後有父子。一氣以分。恩屬而爲父子。羣聚則爭。義合而爲君臣。家國一理。故曰有父子然後有君臣。君令臣共。臂指相使。上下之等辨焉。由是禮定其體。義制其宜。有上下而禮義有所錯矣。錯施也。易遡倫之序。始夫婦著所生也。中庸言道之達而所重在上。首君臣。明有統也。孟子述教之事而所指在下。先父子。示一本也。義各有當也。此不

言兄弟朋友者。舉三綱也。五倫以三綱爲重也。然兄弟卽具父子之中。而朋友亦隱寓於君臣上下之交也

咸亨利貞取女吉

水火之用著而殷以體。於是山澤之氣通而首以交。艮下兌上。其情洽矣。故爲咸。咸有皆義。蓋物雖分形無分理。有感必通。故亨。但天理人欲同行異情。咸爲理用而不爲欲使。故利貞。咸莫如男女而少復甚焉。愼男女之始而取以成禮。則貞而吉。男女萬事之先。貞如取女無不吉也。

初六咸其拇

咸艮爻皆以人身取象。咸爲形化之始。不及乾之變化無方矣。然形具百體。大小上下固有至理。脈絡相貫有觸卽通。此之謂咸也。分配於六位。位有貴賤之差。而卽以一身取象。咸通天下爲一身也。艮值寅而爲少男。寅人位也。雖少而體無不具。卽身而理得也咸以兩體而合。彖猶言取女。艮以一體而重。彖已以身取象矣。咸初象以拇。足大指也。行則處先。止猶向外。咸道不因行而存。不以止而滅也。然下體艮。是咸以止爲本。況居初。尤宜安其分。乃與四應。變離爲革。

欲行而拇動。第拇爲足。餘動之微也。拇雖咸而足未移。故未言凶。

六二咸其腓凶居吉

柔居下之中。象以腓。腓足肚也。與五應。復與三比。變巽爲大過。巽爲風。有動搖之象。躁而妄矣。故凶。幸處得其正。情不違中。故示以居。居以待五之感。則得咸之理而吉。

九三咸其股執其隨往吝

三艮主。取股象何也。蓋說卦於人取卦之象。而以一卦當一體。故巽陰下岐爲股。咸於卦取人之象。而以

一爻當一體。故由腓而上。三爲股。股統腓與拇而爲下之上。行止權於此矣。乃當咸上應變坤爲萃。非能止也。咸艮在三。成兌在上。其感尤切。故爲所中而隨。夫止而說爲咸。動而說爲隨。失其止性。直以身狥矣。且由止變順。將一於隨而執。以是而往則吝。不言凶。視所隨而未定也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸四艮上皆不言象。爻之所重也。艮體下虛上實。以實包虛也。人身前竅而虛後骨而實。亦以實包虛也。故艮彖曰艮其背。背下與限接上與頂連。統全體而

會其極也。爻自初至五不足於艮背之義。據一節而止其偏也。艮成於上。上爲上之上。足以兼兩體而爲之終。仍以背爲象。無以見終兩體之意。蓋艮上已出輔上也。故特言艮之義曰敦。咸體分內外。主感者艮。分上下。則主感者上體。五中正居尊。咸主也。象以脢。脢背肉也。第去下則遠矣。四與下最親。上下由此通。其心之象乎。心之根生於背。故咸之本在脢。而咸之用在心。不言心。心無不通。不可以象言也。他爻繫以一體。然其咸皆由於心。故皆以咸繫之。四居兌下。兌雖潤而塞。且居不正而應初。不能徧體衆體。亦囿於

一體則有我而私故特言咸之道曰貞變坎爲蹇澤烝爲雲雨也在人則廓然大公物來順應而貞故外無不動而吉內無所役而悔亡不貞則役於往來而憧憧其心如童其覺性之發亦隘故曰爾思思者心之官思而曰爾則私望報而施擇合而受思以繫物物卽繫思朋則思之所及者初之應是也下附上曰從乃權利合者權利盡而交疎卽云得朋抑又末也

九五咸其脢无悔

中正而應咸之至善第比上而同爲說禮且咸速也豈能遠求正應變震爲小過則動而上上則昵於私

矣。幸質本剛。故示以背私曰咸其脢。用無不通。故不言象。體則有立。故亦繫以一體。然處咸而有艮背之義。舉全體而會其極矣。四不正而勉於正。得咸之用。止於悔亡。五本得正。且由心而上。背私而無心。則虛而能不失咸之體。故進於悔亡而曰无悔。不言吉者。咸以感爲義。脢尚未及於用。乃五四同德而比。體立用行。自能感人心而天下和平矣。五二中正而應。私去公合。自能感應以相與矣。故於二四言吉。然惟體之无悔斯能爲用之吉。不然。二之居僅寂守耳。何云吉乎。

上六咸其輔頰舌

上開象口。口以達心。咸道所不廢也。變乾爲遯。乾健也。尚口之象。則言與情遠矣。舌所以言。舌動則頰隨而輔。輔之。輔頰骨也。自頷而上至耳。頰面傍也。夾於口。故曰頰。諸爻取象各以一。此獨以三。其惡僞也深。其取類也遍。以尚未失正。故未言凶。咸艮下體相近而上體不同。蓋人之體。下則趾腓股也。拇爲趾之先。限卽股與上體之交也。上則身與首也。咸爲氣之通。不拘於一節。故於身取兩象。而上亦取象。艮爲體之立。爻皆以一節爲象。四止取身之象。五卽取輔之象。

敦出輔上。艮成於上而上。羸拇爲趾先。咸始於下而下。羸拇與心皆在前。腓與脢皆在後。股分左右而前後皆可見。輔頰亦分左右。而舌含於前。輔見於後。咸無不通也。艮主背。故言趾不言拇。言限不言股。言身不言心。言輔不言頰舌。

䷟ 巽下震上

序卦夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。夫婦法天地。乃乾坤。如故而夫婦輒有不終之憂。失道故也。夫婦人倫之本。道者義禮之宗。夫婦失道。則父子無恩。君臣乖正。而禮義不行。故曰夫婦之道

不可以不久也。二少交而婚姻之禮成。男下女也。既卽汲汲辨尊卑之分。故咸翻爲恆。二長定而居室之倫正。斯可久之道矣。咸速也。用於一時。蓋以全女。恆久也。貞之終身。所以尊男。說卦分一索爲長三索爲少。生之序。此以少爲始長爲終。則年之進。乃二中何不取夫婦之義。蓋坎離得乾坤之中。舉坎離而天人之理胥統之矣。故上下經皆終以坎離。坎離存乾坤之中。所以立交之本。既未濟用乾坤之中。所以酌交之善。此說卦於定位通氣相薄。終以不相射也。射音亦

恆亨无咎利貞利有攸往

闔闢之機始於震巽。故在天地爲陰陽之先。在萬物爲男女之長。震上巽下。其理得矣。剛動於外。柔入於內。其事善矣。故爲恆。恆則豫。故亨。恆則一。故无咎。兩言所利者。恆有不易之體。有變化之用。非貞體不立。非有攸往用不行。用含於體。故變化無方本體不動。

初六浚恆貞凶无攸利

巽體下柔。有沈潛漸漬之義。恆所以有取於巽而動也。析爻觀之。初雖柔而居陽應四。四以震主居上。象猶聖功可爲而非一蹴而至。大化可期而非旦夕而成。以至交有淺深。事有終始。不容躐也。乃成巽在初。

遽入之深。失沈潛漸漬之義而以浚為恆。變乾為大壯。體柔用剛。庶能持志以循其節。貞則不知變矣。故凶。以進德則助長。脩業則欲速。與人則過求。處事則躁妄。何所利哉。象言貞。兼正固意。三正而不固。初與五固而不正。

九二悔亡

不正外應。宜有悔。以剛中。變艮為小過。止而不失其本心。故能圖囬善反以久於其道。而悔亡。

九三不恆其德或承之羞貞吝

剛正。故稱其德。乃巽究為躁。居陽過中。則不能守。應

柔。則牽於欲。變坎爲解。則緩而失。故不恒也。或衆辭。承奉也。羞自外來。吝自內出。正而不恒。羞卽不承。已亦自愧。惜之深而重以示儆也。

九四田无禽

四爲動主。變坤爲升。坤爲土爲致役。故曰田。巽有禽象。故巽四曰田獲三品。此與井皆下巽。巽伏在初則伏之深。故无也。雖動主而居陰下應。象猶學不衷於聖。治不法乎王。作無益之事。交無用之人。雖恒奚裨焉。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五柔中。故亦稱其德。以中應中。故能恆。所嫌者柔未正耳。變兌爲大過。體柔用剛。庶能審巳以善其道。貞則不知變矣。五以震體居尊。有夫子之象。又以柔而應剛。兼有婦人之象。故易象無方也。婦人以順爲正。貞不爲病。且適得其理而吉。夫子而若此。則綱紀紊而亂滋。故凶。四誤用其剛。何以成天下之務。五過用其柔。何以持天下之權。

上六振恆凶

當恆。而以柔暗爲震極而處卦上。能守常而無事也哉。故曰振。變離爲鼎。離麗也。且以振爲恆矣。故凶。彖

之利貞貫乎六爻。外三爻所謂終則有始也。則發利往之義。内巽爲不果。能勿往。乃上應則果。故初凶而三吝。二僅得者。剛中不係乎應也。外震爲動。能有往。乃下應則不動。故四无禽而五凶。上居極亦不係乎應何以凶。蓋往者本道以爲變化耳。已極於上。往何之乎。傳言剛柔皆應而爻不貴應。統觀全體。皆應則相成。析觀一爻。有應則偏繫。

䷠ 艮下乾上

序卦物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。剛居柔上。固其所也。第久則亢而失道。故恆彖傳曰剛

上而巽下雷風相與上下分也相與情也亢不相與滿必溢高必危陰將漸進以乘其隙故受之以遯遯陰及中第陰惡未彰陽勢猶盛凡人當此又恃勢而玩之不知一進即否天道變而爲秋矣君子觀二與五應幾有相敵之象即先幾知退退非去也對久居其所而言不恃上而自亢也固已善禦小人而止其上行矣故曰剛當位而應又曰不惡而嚴乃臨陽長遂云逼遯陰長遽言去去則幾任陰横行矣世曷賴焉

遯亨小利貞

陰已浸長。激則生變。惟遯。斯能用屈爲伸而亨。否不

利君子貞。遯猶未否。故小利貞。隨機善處。强此之衰。

阻彼之進。苟得爲者。卽當爲也。遯亨。則善藏其用。隨

時之善物。小利貞。則妙運其機。救世之微權。

初六遯尾厲勿用有攸往

剛以遯柔爲義。三比故係。係則牽於私。四升健體。以

不正。止於好。好美也。猶應以情也。五中正。故嘉。嘉善

也。能節以禮也。上與柔遠。故肥。肥裕也。蓋覆以道也。

成遯在二。故不繫以遯。初同類而處其下。象以尾。故

係好嘉肥繫遯之上。尾則繫遯之下。變離爲同人。尾

隨身而進矣。四剛猶盛。故厲。以居初艮體。猶爲可轉。故止其附惡曰勿用有攸往。朱子欲劾韓侂胄。占得此爻而止。蓋附之者爲隨其後。劾之者爲制其後。陰已進。從後制之必不勝也。爻固隨人可用也。

六二執之用黃牛之革莫之勝說

柔方長。尚依稀於中正。惡猶可止。變巽爲姤。艮手巽繩。故曰執之。姤初巽主。巽德之制也。雖非乾體而變乾。且午爲先天乾位。當用乾道。故剛以制之曰繫于金柅。此體艮。艮止也。雖非坤體。然山與地爲體。二又以柔中當地位。且未月陰土用事。當用坤道。故順以

止之曰執之用黃牛之革。然二得時難馭。雖執之或勝而說。不隨而弛。不激而敗。斯盡黃牛之善矣。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

雖剛正。而與柔連體。情生於比。變坤爲否。順而係矣。寵過生奸。陽爲陰薄。疾生而元氣耗。故厲。然三爲艮主。上乾得全。賴三止之。因示以制柔之道。畜止也養也柔在下。小人猶在我使令之列。故象以臣妾。臣妾難遠難近。養之使有所容。止之使不得逞。其不惡而嚴之道乎。故吉。

九四好遯君子吉小人否

雖健體。而居陰下應。變巽爲漸。巽爲不果。未盡健之善。故以好爲義而兼君子小人二象。君子健而無私能好遯而吉。若有私。我猶未免爲小人也。難言吉也。故遠外之小人。必先去心之小人。舊說好作去聲。下加一轉。云有所好而能遯。則三亦何不可云有所係而能遯乎。

九五嘉遯貞吉

二成遯而五應之。則得其機。居尊。得其位。中正。得其道。變離爲旅。離明麗天。嘉之會也。禍亂之生。惟禮可以已之矣。彖言小利貞。統論遯義。五君位。故貞吉。

上九肥遯无不利

五爲二應。戒心猶不敢忘。上則小人無從中傷。健居天表。置身甚高。小人胥歸容覆之度。天下有山之象。至上方盡其量。變兌爲咸。健大說澤。故肥。小人將自化而无不利。係陰有疾。漸遠而肥。是知泰至壯。天數也。人或失之。遯而壯。人力也。天且不違。

䷡ 乾下震上

序卦物不可以終遯。故受之以大壯。陰至二。已據內體之中。陽不得不退。然非可以退爲常。遯翻則爲壯。畜其勢而不傷。故能反其道而爲壯。

大壯利貞

陽生子。極於巳。陰生午。極於亥。一歲之盈虛消息也。天下治。地氣自北而南。天下亂。地氣自南而北。世運之盈虛消息也。故復至臨爲陽穉。夬至乾爲陽老。泰則陰陽均。進而至卯。於方爲東。陽勝陰矣。故爲大壯。復曰亨。臨曰元亨。乾成而泰曰吉亨。由是而壯以至純乾。亦天運之自然。第天運有常。而物生於天數有脩短。不能一一如天。況以人爲之不善促之乎。然人爲之不善。起於未盛之時猶少。起於方盛之際者十八九矣。剛體既成。進而動於外。恃氣卽以病理。故利

貞。遯陽由三至上。位皆上。小利貞以化陰之慝。不恃位也。壯陽由初至四。勢甚盛。利貞以盡陽之理。不恃勢也。不恃勢斯以全其勢也。

初九壯于趾征凶有孚

處壯之始。象以趾。變巽爲恆。巽伏。有宜止之義。乃剛居陽則征。爲躁爲激。理拂勢乖。故凶。有孚之過也。信壯可進正宜進。不養其大而輕用其壯。失所孚矣。

九二貞吉

雖失正而中。變離爲豐。離明也。能澄懷觀理而反之正。故吉。且五尊而柔。二應四承。皆不正而剛。惟貞斯

不上陵。示臣道也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遯四方入乾而居隂。故兼小人爲言。此爲乾之成而得正。亦言小人者。體非不善。病其用也。剛居陽。用壯也。夫恃勢而剛暴。小人也。恃正而剛褊之小丈夫。亦小人也。抱咫尺之義。自以爲君子。已淪於小人而不自知矣。變兌爲歸妹。健體而說用之。故曰罔。罔義與勿同。用罔。用禁止其壯也。彖言貞。以理言。無往不有。理當如是。卽是也。用罔。則心清而理見矣。若爻位雖貞。必剛宜居陽。柔宜居隂。斯善。當壯而剛居陽。則有

挾而不能研幾。執一而不能達變。尚不如剛居陰柔居陽有相濟之義。故既以小人鄙之。復以厲惕之。羝羊明示厲之象也。大壯似兌。三變亦為兌。故象羊。乾震皆陽。故為羝羊。震為竹。在外體則為藩。兌毀折。故羸。羸敗也。遇四剛也。龍無首。羝用角。宜其羸也。初凶於孚。況無可孚乎。三貞且厲。況不貞乎。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

成壯之首。近尊不正。雖君子道長之時。悔不免矣。變坤為泰。動而順。以理御勢則貞。故吉而悔亡。二得中。德優於四。故不假言悔亡。四成壯。勢盛於二於三。且

前遇柔。故藩決不羸。震本坤。其剛象大輿之輹。下乾爲圜。其象輪乎。壯足運輪。進於純乾斯爲其至。勢不可恃。道不可屈也。繫輹於輿。明臣道也。臣爲君用也。觀陰將剝陽。四言國之光。壯陽將決陰。四言輿之輹。皆以尊君也

六五喪羊于易无悔

剛壯進。柔居尊任之則上陵。變兌爲夬。用其剛狠則又激變。幸柔中因以示教曰喪羊。使臣以禮。牧民使安。知柔而以柔道行之。據君之尊。强梗自馴矣。易與疆易之易同。此處剛柔之介。旅上居卦之窮也。處窮

喪牛。故凶。居介喪羊。則易之見化天下胥歸度內。何强梗之足憂。故无悔。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

居卦之窮。變離爲大有。故觸而麗於藩。柔則暗而懦。不能克己以退。雖極用壯之心。亦不能決藩以遂。何所利哉。壯終知艱。則反其柔之分而吉。三健極居陽。强狠用壯也。强必敗。敗則莫救。罔者未敗而化其强。乾能先幾也。上動極居陰。愚狠用壯也。愚必困。困猶可反。艱者已困而警其愚。震終將止也。

☷☲ 坤下離上

序卦物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。壯而進。物情如是。壯進至乾。則物理當然也。第任情未必合理。故大壯彖言利貞而六爻不取用壯。至雜卦一言以蔽之曰大壯則止。止其輕進之情。正全其當進之理以待進也。終壯不進則空壯。壯陽至卯。日應時而出地。故受之以晉。君子雖不恃壯。然固將因壯以有為也。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤體下凝。離性炎上。故為晉。屯豫言侯。震也。晉主離而言侯。日出於東。震位也。屯繼乾坤。其封建之始乎。

豫繼謙之勞。其有功之賞乎。此繼大壯而名曰康侯。蓋際時之盛。羣侯效績。因簡其優者而進之。其唐虞之牧周之方伯乎。豫雷出地則奮。晉日出地則明。奮以圖功其偶耳。明以開治其常也。晉之時。不當邀功以擾民。而貴敷治以靖國。故以康爲義。用。用晉道也。下坤象馬。地類也。爲衆。蕃庶也。上離象晝日。三晝則三接也。康侯功在生民勳酬王室。故多受大賜不拘常數。顯被親禮弗限常期。如是也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

進必端其始。故曰晉如。疑之也。居陽不正。變震爲噬

嗑。則躁動。且始進必資援引。有應而剛不正。爲互艮之上。艮爲手而止物。摧不免矣。以柔進。猶能度禮義。故示以貞。貞則人將孚之而吉。然柔在下則微。方進則交淺。勉於正。誠尚不足動物。不正之摧未易亟回也。設罔孚。而汲汲失其守。或悻悻傷於義。未盡貞之義矣。居坤之初。以裕效其廣。躁妄之心絕。斯義理之心純。而无咎。

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

再進亦曰晉如。柔中正得晉道矣與五不應。變坎爲未濟。坎爲加憂。未能獲上何由行道。能無愁乎。本得

正。與勉爲正者有間。愁亦非摧可比。固守其正。久而必彰。故吉。況六五大明與之同德乎。言王母。明受福之近而可必。又明福之不可他求也。

六三衆允悔亡

柔居陽。不中正。而上應。宜有悔。幸三柔同順。三順極近明。可化不中正之失。變艮爲旅。止不躁進以承於上。則非爲利祿而志在忠君。坤爲衆。忠君者衆之公心。故允而悔亡。

九四晉如鼫鼠貞厲

由下而上。亦曰晉如。居不正。不稱位也。剛當下體上

進之路。且爲據位以蔽賢。互艮象以鼫鼠。離初爲日出。鼠竊之計不行。變艮爲剝。宜止也。貞不知變則厲。不言凶。以明體。冀能改也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉主康侯。四雖上進。與象背矣。三爲下之上似侯。第不中正。以順上向明僅免於悔。二雖中正而坤體。非明出地上也。有順德而無應。未麗乎大明也。柔在下之中。未上行也。其五乎。離主而居坤上。同於見龍在田而天下文明也。有功匪易。處功尤難。居陽不正與三同。然明能燭理。中可持盈。德大而過小。其化也易。

故三必衆允而悔亡。此直繫以悔亡也。得即所謂錫與接。乃有得即有失。體明而柔。則憂所不當憂。故戒以勿恤。變乾爲否。明以合天。臣心益純。臣功益懋。以是而往。身享其成而吉。天下受其賜而无不利。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

爻三言晉如。審上行之次也。三不言晉。悔亡之後始能進也。五不言晉。已上行也。過此猶用剛。故直曰晉。在上象以角。剛過必折。故厲。然亦有時勢使然而不能退者。在善處耳。變震爲豫。戈兵之動爲伐。內與坤應爲邑。以剛治其私也。故吉而无咎。大象曰自昭明

德。故功由德崇而進退自有道。維用伐邑非其至也。執以爲正則吝。卦以離上爲晉。故彖繫以康侯。爻旁通其情而隨位有晉之道。且康侯豈一蹴而上行。必有其始。下三柔守正而允。即康侯之始基矣。豈可冒進不知退。必有其終。上二剛其烱戒也。故已德稱位。猶推賢而讓能。身處危地。在其旋而元吉。合六爻而一之。亦可見康侯之晉之終始也。乃君道取人以身。亦惟自昭明德耳。其德克明。則足以統彖爻之用。而所謂康侯者。始有獨遇之奇。終無不賞之懼。委任成功。膺此榮遇。斯世於以允升于大猷。是非君道之進

乎。故易用無方也。

䷣ 離下坤上

序卦進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。進以明。明極則無徒。所傷卽在於明。晉爻以晉角爲厲。而象傳釋晉義以柔。早慮及此矣。然明爲天心。不可泯也。繫夷於明之下。蓋不忍以夷加明而望其善處且天心亦無不轉之理也。

明夷利艱貞

坤揜離爲明夷。處夷要在全明。明不貞。隨世傾邪。貞不艱。淺露攖禍。利艱貞兩見於爻。噬嗑之四。以除間

而審之。大畜之三。以上進而慎之。僅以一事爲言。此繫於彖。則遇非其時。事非其主。深危明之夷而訓之也。否不利君子貞。猶可儉德辟難。此且有辟之不得者。蓋夷傷也。甚於否也。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

以兩體言。傷明者坤。爻則初至五皆明。傷之者上。上暗極成卦之爻。權所在也。然衆明或遠或近或去或不去。何能一一傷及之乎。蓋上有暗主。則簡賢附勢實繁有徒。明無往不有受傷之懼。乃實繁有徒不見

於爻。當夷而能守其明者不過數人。五爻皆爲明何也。蓋此數人。或爲道之所寄。或爲命之所屬。或爲名教之所關。皆天心所在也。彼實繁有徒。隨上俯仰耳。其象已渾藏上爻之內也。下體明也。爻皆首列卦名。危之也。皆爲句。即二可見。若連下爲句。是明反夷于飛。明反夷于南狩。義不可通矣。明爲日。處夷而在離初。變艮爲謙。明不足而爲鳥。故曰飛。翼飛之具。初雖去坤遠而有應。故抑其上升而垂。君子見傷之端。行以避之。如當紂之時。太公一窮老。伯夷一亡公子。豈遽傷及之哉。但剛正則忤時。以大老當衆之歸則犯

忌。勢必見傷。故先幾而避之海濱也。三爻爲三日。中虛不食也。如孔子去衛而絕糧於陳。君子之窮往往而有也。去此爲行適彼爲往。主人所往之主人也。離於人爲言。有言者譏君子也。夫先幾者君子之獨見。俟人盡識。傷及而不能去矣。此薛方所以爲明。楊雄所以不獲其去也。夫傷至垂翼。何人猶未識。蓋翼未切身。僅傷其所以飛。君子見幾。故亟去之。人未能見。故異而非之。如穆生去楚。申白且非之。況世俗乎。但譏其責小禮。不知其避胥靡之禍也。當其言曰。不去楚人將鉗我於市。雖申白亦以爲過甚之言也。又袁

閹當黨禍之前名德之士方鋒起獨潛身土室人以爲狂卒免於禍所往有言何足怪也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

離主中正處明夷之至善然值坤傷離而離之中陰本坤即含受傷之象蓋二爲臣之正位豈能如初之行雖善處夷不免也豐三在下之上而應於上曰肱肱身之所使輔臣也輔臣佐時之盛故取其向前而有爲曰右此在下之中曰股股身倚以立重臣也重臣直荷時之艱矣故取其居後而有立曰左彼折終不可用此雖夷猶能用拯不恤巳而忍傷救國在股

當然也但暗君窮於上無如何矣因發厚下以安上之道離居午爲馬上所乘也渙下柔蹄不足致遠此中虛脊不能上載蓋下不堪命而將畔之象變乾爲泰則壯而上安故吉舊以拯爲自拯推其說者曰散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也夫周之臣子急於救君父無所不可但傳曰順以則似以文王爲義非以周之臣子爲義矣春秋傳曰紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂懼而歸之又大紀曰諸侯憂懼入見請昌是時西有昆夷之患北有玁狁之禍紂乃召昌釋之賜之弓矢鈇鉞使專征伐此二說言文王得免

之故其理爲長且於事勢爲當葢是時不特昆夷玁狁而中國亦不靖矣如密人之類是也紂釋文王實廹於衆其命專征實以自救不然紂之無道天下將並起而亡商矣文得反國夷而未折之象一出玉門即獻西河以解炮烙之刑孜孜行善以孔邇之仁回如燬之勢因率畔國以事紂紂猶得保其名號用拯馬壯之象紂見化於文王信而使之幾有交泰之義處夷而吉神矣哉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

剛正明極處暗世而德足聽聞招忌已深與上應禍

機更廹各處一卦之極勢不兩立故亦曰明夷然爲明之首羣心咸歸所當者天命已去之暗陰耳離居南變震爲復震動象以狩狩以去害非富之也應柔而曰得大首以在上而大之也夫君雖無道猶居五位無伐之理上則天人共棄故變君臣之分爲征伐之舉然茍可化暗爲明猶當待之狩雖貞豈可疾乎蓋明進有時觀晝夜相代可見也二柔居陰拯示以壯此剛居陽狩戒其疾君臣之義深矣然易用無方凡以明治暗者亦皆有不可疾貞之意

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹入于腹近臣也左則僻而不用猶有可去之義變震爲豐震動出也坤爲闔户門庭之象般之耄遜于荒是也然非如初之可以自由而有去之道焉離在内其道也不露其明以去自全而無損忠愛之誠是獲明夷之心于出門庭也異姓如是同姓亦然如微子於紂分則臣親則庶兄然於先王元子也君親之戴宗祀之故有權存焉去以延明德之祀其心可對先王而無愧不然難免世之責矣再以夏商之際觀之湯之夏台亦夷于左股也舉伊就桀亦用拯馬壯也伊雖知桀不可輔而猶盡其心五反而始輔

湯伐夏。則入于左腹獲明夷之心于出門庭也。蓋四與上隔。與三比。以正納腹。以權會門。而輔南狩之運。天民之道然也。故曰神而明之存乎其人。夫二爲股。上爲首。四爲腹。昏亂之時。猶見君臣一體之誼。是知二之拯決非自拯。三之狩固不可疾。四之出亦未可輕也。

六五箕子之明夷利貞

五本君位。君不能居。國將亡也。而不遽亡。以有文明中正之臣拯其命。又有柔中之臣維其運也。故繫以箕子。以臣道存君位焉。四不露其明。心猶可見。五入

坤已深。變坎為旣濟。水居火上。明益隱矣。坎為加憂為心病。其因而佯狂之象乎。考之商書微箕皆子爵微不繫官。蓋久為紂忌而不用、箕子尊則叔父位則父師。社稷之衛也。去則義無所依。强諫比巳前死而又非有阿衡之權也。故佯狂為奴。隱忍以行其志。委曲以成其忠。不攖禍。不失巳。不重吾君殺諫臣之名。上可默觀天心。下亦隱繫民望。社稷之靈實嘉賴之。倘君心一悟。六七王之澤猶可得我而延。嗚呼。其斯為箕子乎。周公目擊其事。以其苦志深衷於此爻恰有合。故即曰箕子之明夷而利艱貞之義盡是矣。乃

猶曰利貞者。蓋下三爻為離。四方入坤。而皆得正。蓋猶易於貞。五近上而獨不正。不得貞也。而居陽得中。則其志甚堅。故其明外夷而內存。能不失其貞。蓋為箕子難之也。為後值箕子之地者立之則也。易以箕子當五位。有君道焉。而商人不得以為君。商所以亡也。書以洪範繫道統。有師道焉。而武王不敢以為臣。周所以興也。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

四五雖坤體而明夷猶存。句中上居極變艮為貢土益厚而揜火。非人夷之。自以不明而晦。紂之謂矣。明

夷之時。國非有弱形。以昏暴促國祚耳。其初德雖昏而惡未著。猶居五位。登于天也。後失德日甚。窮於上而墜厥命。入于地也。明夷爲誅。上不明而行誅。卒亦被誅。孰誅之。天誅之。九三奉行天誅者也。

䷤ 離下巽上

序卦。傷於外者必反其家。故受之以家人。傷於外。天合者相收。故反。且桀紂失則。因甲于內亂也。反求其則。正家而天下定。情之自反。亦理之當反也。日出於卯。而夏出寅。冬出辰。故晉上三爻皆日出之象。日入於酉。而冬入申。夏入戌。故明夷上三爻皆日入之象。

出之前爲亥子丑晉下三爻也入之前爲巳午未明夷下三爻也亥爲純陰日淪地下故曰摧子則陽生日始受氣而微故曰愁丑宿牛星紀也日月五星起於牛故曰衆允寅艮位也故取鼫鼠之象卯爲震位故主以康侯辰宿亢角亢同宮故有角象巳則生金代火夷之始其宿翼故曰飛午宿星故曰馬未宿鬼中白者爲質誅成質故有南狩之象申坤位也故曰腹酉爲日西故失位而繫以箕子戌則入地而反於亥亥宿室家之象家從宀從豕明夷受以家人意取諸此乎

家人利女貞

卦以人名者二。同人以天下爲量。外乾爲天也。家人以門內爲義。外巽則入也。故曰同人親也。家人內也。親不限於內。內則自相親也。家以男得女而成。女者家之禍福之原也。故利女貞。女不自貞。倡之在男。男貞。身脩也。身脩而刑于寡妻。化始於女也。有夫婦然後有父子。而兄弟亦具焉。合一家之男女言之。男貞猶易。必女貞始爲化之成也

初九閑有家。悔亡

剛得正。性炎上而外應。則失。夫家以羣居。羣居而失

正紊序亂別傷恩害義何所不至幸質本剛明故示以謹始變艮爲漸艮爲門故曰閑象言貞道也閑者本道以爲法火有禮象也閑似遠於情然情以禮正始成其家故曰有家而悔亡顏之推曰教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

火炎上遂之意承乘應皆剛而已獨柔无攸遂也爲離主在中也至四互坎爲飲食象以所治之飲食饋於外也巽風化蟲蠱也爲繩絲也飲食衣服皆成於婦人飲食以養以祭尤其重者故巽在外而不言蠱

離在內而特言饋。无攸遂婦道也。在中饋婦職也。柔或不固。變乾爲小畜。故能貞而吉。夫雞鳴之警。雜佩之贈。女之賢行多矣。然助夫成德而已無事。即无攸遂也。彖傳曰女正位乎內。正之爲言義無不該矣。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

下體成。家之小成。故曰家人。剛雖正而過中。人皆震栗嚴肅。故曰嗃嗃。家主恩治過其分。於理有碍。故悔責善則相夷。故厲。然人情寬之則亂。嚴而倫理克正。乃恩義之所存。猶爲吉也。變震爲益。火動而散。故曰嘻嘻。可耻曰吝。家之耻甚於禍。畧禍明耻。動人之天

良也。嗃嗃渾言家人。嘻嘻專言婦子。蓋情之溺者多在婦子也。聖人洞悉人情。故立象曲盡其理。

六四富家大吉

巽爲近利。四巽主富之才。近尊富之權。得正富之道。三言家人。家之小者也。若連上體爲義。三猶爲子。二爲子之婦。初爲子之子。四五其父母也。蓋四在國爲大臣。在家爲家相。以女言爲母。父主教。母主養。承五乘三應初。變乾爲同人。不以財聚於已爲務。而以上下各得其所爲貴。故不曰家富而曰富家。均無貧。和無寡。禮義所由興矣。故大吉。

九五王假有家勿恤吉

初與三。皆剛正而爲離之初上。法之治其外也。五剛正而在巽之中。盛德至善服人之心。風之化其中也。變艮爲賁。化而齊者成言乎艮矣。假與格同。閑斯有其身。假斯有其心也。繫以王。舉要之法。蓋王之家爲大。而關係尤重。大利所在。憂患之叢。家大人衆。其心難一。以夫婦言。男子五十好色未衰。婦人四十容貌改前。俗情富易妻。況王乎。且母愛則子抱。父子之間人所難言。廢立之事不免矣。下之兄弟隙止閲牆。上則位逼生嫌而有誅戮之慘。更有甚者。武韋之亂。商

臣之逆。慶父叔牙之禍。亦或乘間而生。假則豈有是哉。勿恤吉。言能假則吉。不在無益之憂。且不當以憂而妄生骨肉之禍也。垂訓大矣。舊止以應二爲義。以方聘納爲占。但五爲卦主。實統全卦。且家人者旣成家也。非可以方聘納爲言。如方聘納即曰勿恤。又非刑于不懈之盛心也。

上九有孚威如終吉

上爲家之大成。乃四言母五言父。其義已備。則有終難耳。家人內也。上則外矣。將窮而反爲睽。巽極居陰。變坎爲旣濟。則初吉而終亂。幸質本剛。故示以有孚

威如。孚則上下一心。威則內外一律。如是。斯恩誼益篤倫理益正而終吉。齊家言教。而非養無以輔教。教立於養之先。成必在養之後。故初言閑。二即言饋。至四之富而養舉矣。閑於初。剛過不害。假於後。孚威保終。而教成矣。初不言吉。二以上始言吉。四且言大吉。養爲急乎。聖人垂訓曲體人情。家國一理也。又二四皆柔而吉。是知天之功寄於地。男之功成於女。故彖曰利女貞。

䷥ 兌下離上

序卦家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。羣居則性

情難一。地近則嫌怨易生。恩勝必流。義勝或離。浸尋之極遂成水火矣。且身不脩。則刑于缺而嫡失道。或緣衣賦而嫡失位。妾媵將起而亂之。故家人長中以次。而爲女之貞。一翻。則長女藏少女出。中少無統。各任所之而爲睽。特中少未紊。暫猶相容耳。

睽小事吉

睽。目不相視也。與反目相近而不同。蓋離陰居中正視之象。離性上而不下。藐下而未陵下也。兌象目上反。然兌性下而不上。非由乾變。憎上而未亢上也。第藐下則不恤下。憎上則不奉上。而不相視矣。反目怒

也不相覩乖也乖不可大事當於小事挽回之蓋睽僅不合故小事吉卽睽之合非小吉也革則勢之必變無可挽回矣變則通故元亨如巽曰小亨巽而止蠱也曰元亨巽主庚無煩於大蠱主甲不可以小與睽革一例也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

剛不上應悔也得正說體可亡之矣第恃正而不知合睽之術卽咎所由生四在互坎之中爲亟心之馬故喪喪馬將何以行初剛居陽將必逐之乃強制則激卽強合亦疑愈逐愈遠矣變坎爲未濟故示以勿

逐惟靜以俟之泊然若不見其睽事過情移將自復矣乃應宜合此亦不宜拒聖人化奸邪爲善良由弗絕也二剛不正惡人也同爲澤體而下浸如所謂陽貨先也豈得不見見以禮答非從之也故无咎

九二遇主于巷无咎

初睽未甚可以勿逐爲義平等爲人可以一見爲禮五主也本應而睽且剛不正而奉柔主其咎大矣變震爲噬嗑震爲大塗在睽則不能以直行五又居互坎之極所向已岐故言巷當隨其所向而期於遇斯无咎二居陰得中而兌體應此義矣如公遭流言避

以釋疑後復托鳥言以通意又如戰國方務於縱衡孟子乃述唐虞三代之德所如不合然好貨好色好勇好樂隨機納誨蓋主之義重也悻悻者所不識也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三上各居澤火之極三舉目皆乖離之境上舉目皆猜疑之狀故冠以見至五互坎爲輿上離爲牛離與坎聯爲牛駕輿三介兩剛後曳其輿前掣其牛三人位上天位兌爲口三居兌上象鼻離爲戈兵兌爲毀折則劓也三雖柔而居陽不脅從於二四而上應得從正之義上不惟不諒而且傷之何其窮歟然上爲

三之所天。天可違乎。變乾爲大有。乾實則誠。至誠未有不動之理。故曰无初有終。自古叛亂之變。多起於睽。聖人示以有終。勸忠也。以汾陽之功。遭讒奪柄。無纖介自嫌。卒之單騎化敵。忠勲益著。福祿永終。聖人所示豈虛也哉。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

離兌之介。睽由此矣。失位無應。雖近尊而剛柔反其道。雖比三而上下異其性。故孤。初獨剛正。又在卦始。元夫也。四剛明。能知其善。且當睽。同德易合。故遇。第離性易離。而方遇則讒易起。變艮爲損。止而不遷。交

孚也。雖危无咎矣。如昭烈欲伸大義於天下。忠武隱於隆中不求聞達。兩剛不應之象。昭烈上與漢獻不能相通。下又不足應民之歸往。睽離孤處。屢瀕危殆。始與忠武相求。情同魚水。故能立基西蜀以延漢祚。又如狄梁公孤立僞周。得一柬之而唐復。皆其事也。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

不正而與下睽。悔也。離主中虛。可亡之矣。同人貴公。曰宗。私之也。睽貴合。曰宗。親之也。君臣本一體而膚間之。二變爲噬嗑曰噬膚。蓋去其間而盡一體之誼也。二既篤於遇主。五豈可不切於敦宗。變乾爲履。不

處而往也。曰何咎。釋其疑而決其往也。五取二爲義者。當睽則良臣之求遇甚切。欲君諒之也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

雖有應而離極則苛剛過則暴。自睽孤也。三居兌上而入互坎。似豕之象。豕居澤似負塗之象。坎爲萬物所歸。似鬼之象。坎爲輿。似載鬼之象。凡物之情信然後合。合則愈信。疑然後睽。睽則愈疑。上居睽極。見三如豕之穢賤而又背負泥塗。可惡之甚也。且猜成其惡。如鬼本無形而見載之一車。以無爲有。妄之極也。

至此殺機動矣尚象弧矢取之睽兌爲附決弧也離爲戈兵矢也上宜爲矢而言弧者蓋弧以注矢矢尚未發剛德明體極而能反徐察三爲二曳而非負塗爲四掣而非載鬼變震爲歸妹則弧說而矢象化矣三本正應特五在互坎而比上負塗載鬼之象由五而成故曰匪寇婚媾二言主以分尊上也至三直曰天明大義之莫逃五言宗以家親下也至上且曰婚媾明一體之相配變震往也日暅而爲雷動澤應成雨陰陽和矣遇元夫而初四合往而二五合遇雨而三上合上獨言吉要其終也

☶☵ 艮下坎上

序卦乖必有難故受之以蹇蹇者難也人之情合則行無不得難且化而平乖則動輒有阻平且變爲難

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

足艱於行曰蹇以小成之卦言震爲足以大成之卦言初畫有足象焉艮體下柔而性止與震反矣而遇坎故蹇得其道則蹇可行故以利不利兩示之西南東北首見於坤蓋統舉四方也震坎艮居東北剛卦也其合體爲屯蒙爲蹇解屯蒙受於乾坤三男始生而穉咸在父母顧復之中其時知識未鑿任天而動

爲長爲中爲少。自循其序。樂同氣之親而不識不知以協友恭之則。雖三剛同處無患也。蹇解受於睽婦禍作矣。三男由少而中而長。逆氣成象。艮阻坎險相激而蹇蹇成於男兆於女家人彖云利女貞。其意遠矣。蹇而復行東北則險阻交錯。是愈蹇耳。西南則柔而險阻化。故曰利西南不利東北。解出險而動於東。一進卽爲西南。故不言東北之不利。蹇由少而中者。兄失道而陵弟。被陵之甚者必少也。故艮忿先起而坎繼之也。長隱則蹇。長見則解。責在長也。家不睽賴女之長。蹇能解賴男之長。長在天下則才堪命世者其

長矣乃蹇五即有大人之象故示以利見愚而自用者速禍昧於所從者凶終也要其歸必正而始吉貞而蹇不解不失正德況得道終有可濟之理不貞凶其自取即僥倖亦惡德也知義命者不爲也

初六往蹇來譽

質本柔而上無應變離爲既濟離麗也往而蹇矣來就下也初無可就不往即來也險遠能止獨見前識故有譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

莫非王臣而二爲應則任之者也繫以王臣使顧名

思義也二尚遠險變巽爲井入而犯難爲蹇於蹇謂竭蹶以濟蹇也雖中正而柔然鞠躬盡瘁臣道當然曰匪躬之故表其志而諒其才也五主蹇他爻視可否爲往來之節獨二爲應不計往來君臣之義深矣

九三往蹇來反

剛過中而應上窮變坤爲比往以蹈險而蹇剛爲內主故示以反反則下受庇而已亦得所安矣成艮在三不取見險能止之義者止貴先幾初應坎斯爲見險此臨險矣且在下之上固當附民以爲濟蹇之基又非止貴見幾爲知

六四往蹇來連

柔入坎比比五而才不足變兌爲咸則蹇故往蹇來則比三三剛正賢也賢者孰不欲有爲於時我不能忘已同升故不得其力四柔能納剛矣復所曰反剛恐恃才教之反巽體曰連柔恐畏事教之連反則得民連則得賢

九五大蹇朋來

小阻不足難人主蹇至五則非常之蹇而又在險其大可知所謂遺大投艱於朕身也五剛中正然君德雖隆不聞孤處而建非常變坤爲謙不律以臣之分

而通以朋之情。朋同類也。又衆辭也。易例五柔應剛。剛可以有功。五剛應柔。柔不足任重。況大蹇非一人之力能濟。故取於衆。諸爻言來。外反内。此言來。衆趨五。

上六往蹇來碩吉利見大人

險極變巽爲漸。入險矣。故往蹇。往向外也。上復何向。不來即往也。來與三應。三艮主。故曰碩。如燕昭禮郭隗。五之應二也。樂毅鄒衍劇辛之來。朋來也。於朋之中簡而用三。則用毅以平齊也。彖傳曰當位貞吉。吉本屬五。以在險中而應又柔。故未言吉。至上。蹇極有

可濟之理。且得三之應。故終五之義而言吉。曰利見大人終衆爻之義而示勸也。古之將相攀龍鱗附鳳翼以垂名竹帛者此道也。又初至四皆居五下。與見大人之義不背。獨上陵尊。囂述是矣。兼以示戒也。

☵☳ 坎下震上

序卦物不可以終難。故受之以解。天心不忍萬物之終於難。然天雖欲回。人事當盡。能動斯免乎險。不然應時起者將別有在。我固不能幾幸天運之爲我轉也。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震陽生子。與坎同位。其時天地嚴凝。自帝出震。則散而爲解。解有二義。序卦曰物不可以終難故受之以解。方解也。又曰解者緩也。已解也。彖文之解皆方解也。利西南。出險而前進。正言解之大用也。以下。善後策也。无所往。已解而無事也。夫紀綱法度廢壞而後禍亂生。禍亂雖息。非脩紀綱明法度。豈可久之道。必來復斯吉。有攸往。解而未盡。猶有當解者也。餘孽未淨將復盛。且或旁見而側出。惟夙斯吉。復如大病既瘥宜培元氣。勿使氣虛或生他疾也。夙如大病暫愈而根株未盡。不可失機。卽絕其端。勿使滋蔓也。兩言

之。欲人審而用之也。夙而吉。亦无所往矣。亦宜來復也。

初六无咎

柔居坎下。未能解也。居陽上應。將輕進犯險。變兌爲歸妹。二應五。初從二。故无咎。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

五主解。四比二應。與於解。變坤爲豫。險而爲順。蓋以去害也。故曰田。狐應心宿。屬月。性隱伏。坎畜也。獸三爲羣。衆辭也。難成於小人。欲去之。在先去小人。然必剛明之君在上。五柔。邪媚得售。其類依附而至。將蔽

君而爲害。二應五。足以先五之未感而去之。剛中處險。知足知小人之情而制其命。故獲。坎爲弓而二當其中。矢之象。變坤則黃。去其可去而不激。其羣遂空。羣空而矢復歸曰得。正而且吉矣。彼激而使逞。或謬爲調停而卒爲小人愚。則禍機方興。矢能保其必得耶。舊以五外三柔爲狐。但上與二非比應。無獲義。其以坎三爻乎。然何以處二。曰成卦有主。成體則三。象各有取。故訟取坎二爲險主。又取坎三爻爲三百户之邑人也。

六三負且乘致寇至貞吝

柔不中正。庸劣之小人也。坎性下。故宜負。坎爲輪。三居坎上。乘也。非其據矣。必致寇奪之至。變巽爲恆則貞。然氣質卑下。其所謂貞。不爲惡而已。非能大貞也夫庸劣之姿。人所不服。卽不爲惡。亦爲可吝。況據位勢必爲惡。致寇必矣。繫傳言小人而乘君子之器。盜思奪之者。卽貞吝之意。上慢下暴。則爲惡之實。柔乘剛。暴也。不應上。慢也。至是有辭可執而盜思伐之。當解而任匪人。不足解難。反以致寇。寇且有辭矣。

九四解而拇朋至斯孚

動而免乎險。故於此始言解。第方入震體下。又有應。

未即能解難而曰解拇拇在下初之象而汝也曰而拇與身為體親昵而難割者也夫咸初為拇四應即曰朋蓋咸主情應為私朋蹇解貴道蹇五應二之中正且以二柔而不專主朋來之義況此應初之不中正乎二與四同功異位而皆用於五則朋也蹇五曰來從上之辭此曰至相敵之辭蹇主五天以艱遺之君也此重二四君以克艱分之臣也第二猶屈蟄於險四近君受任之重者四不解初二必不至即至亦不孚小人得以伺之事滋無成且或僨敗矣變坤為師動而順故能解初而孚二

六五君子維有解吉有孚于小人

三柔則同類矣。二剛則比應矣。以爲解主而得中。故因而開示之曰。我當爲君子耳。爲君子。則大義自奮勿牽於私。故曰維有解。解變兌爲困。雷中含澤。坎水上應而成雨。所謂雷雨之作也。則小人解而吉。朋至斯孚。君子信之也。有孚于小人。小人亦信之也。蓋舉錯不足信。小人是以有覬覦之心。今用必君子解必小人。且威中含澤。改行者即予以自新。彼何甘淪罪咎而不改行易慮乎。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

凡君象因卦有大小而所取不同。然亦有義焉。此曰公。蓋因去惡取無私之義也。變離爲未濟。離居動極象以隼。狐行於地。在下之小人也。隼飛於天。已上之小人也。故繫傳特重其辭曰隼者禽也。大奸之作孽起羣邪。而庸劣之小人且爲之招。親昵之小人且爲之緣。五得二以去彼之黨。復不使庸劣者致彼有辭。得四以廣我之助。復不使親昵者倚我爲奸。至於有孚。則羣邪退而首惡孤。離象墉。在上變離爲高墉。彼踞五上而莫之敢攖者。至是則可射。射須器。弓矢是也。二具之矣。然隼非狐比也。故二先言獲後言矢。蓋

狐不難獲。難於盡其類。此先言射。後言獲。難其獲也。不獲將深爲害。故繫傳隱其機曰藏。持其志曰待。坎爲隱伏。藏也。自坎而震。待也。上則其時可。變離爲麗。故獲而无不利。夫無器束手無策。器成不藏。亦未發先露。不待。輕發速禍。時至不動。亦養癰重憂。自古喜有爲而無成。或顛覆。與失時而噬臍者。皆由此也

兌下艮上

序卦解者緩也。緩必有所失。故受之以損。解德貴動。解象言作。乃已解則緩。在天地爲和緩。外雖增長。生意猶由此而漸漓。在人心即爲怠緩。外已縱弛。成功

豈不由此而漸隮。而損象成矣。咸恆爲四偏之合。損益則合之變。漸歸妹則變之錯。而與上經乾坤泰否剝復之序相對。蓋咸恆卽乾坤也。乾先坤後。已寓咸義。先上後下。卽有恆道。造端夫婦則能察乎天地也。損本泰體。三上相易。下健變說上順變止。君日驕臣日諂。民日賤。而泰漸損矣。益本否體。四初相易。上剛變巽。下柔變動。君下接。賢上升。民上達。而否轉益矣。剝爲陽上窮。復爲陽下反。漸爲女歸待男行。歸妹爲女之終。則其義亦相因也。乃以四偏之合配乾坤之分何也。蓋天地設位而易行。人以貌然而命之爲三

才者。以聖人之成能也。亦以百姓之與能也。故繼否而開治取於同。配天而明倫在於交。非合不足以配其分也。至小往大來則泰。大往小來則否。一闔一闢而陽常爲主。故旣剝而復復。蓋自然之運也。而人事不能矣。故天地合則人事變。天地合而變則人事錯。咸恆而後。損則兌下而咸義微。益則巽上而恆道缺。漸則艮猶是也。巽過時矣。歸妹則震猶是也。兌失偶矣。其閒愛惡相攻。情僞相感。可勝道哉。然領惡而全好。皆有參贊之道焉。蓋先天艮西北。兌東南。相對通氣。婚姻之禮。後天兌移而西。艮進而東北。說言乎兌

者成言乎艮育子之象也故曰損而有孚也先天震東北巽西南陽啟陰閉各司其方居室之道後天震出而東巽從爲用不爲散而爲齊助夫之功也蓋咸恆男用事損益則女用事而佐陽也至艮居東北上與巽對山澤不通氣而山上有木而象繫以女歸亦猶待男爲義也震居正東西與兌偶雷風相悖而澤上有雷而卦以妹名竟以女爲主矣象言其凶傳曰天地之大義何也蓋後天變化之妙維咸恆之窮也有天地然後有夫婦咸者天地之大義也有夫婦然後有父子咸者人之終始也第陽饒陰乏故有二少

得配。既長而女不孕。則嗣續窮。漸言女歸。維女道也。爻已有不孕之文。惟老夫得其女妻則无不利。故曰歸妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。乃泰五已繫歸妹之象。蓋年暮求治其功可量。春秋鼎盛忘勢好賢如歸妹然。其功可與天地並。是歸妹不惟維咸恆之窮。直可助乾坤之泰也。合漸歸妹而一之。以女之守身爲男之得偶。妹歸而无攸利者化爲老夫之得而无不利矣。此序卦之微意也。隨蠱亦四偏之錯。第成卦在初上。未及於用。故居上經。夬姤亦乾坤之變。然成卦在陰。故居下經。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

咸以男下女。一變而上止以亢下說以承。損兌益艮。猶以澤之深爲山之高。乃下傷而上愈危。亦何益於艮乎。蓋咸爲情之感。極則變而損也。恆以男統女。一變而動反於內。巽應於外。損巽益震。猶木之枝幹爲長爲高者。今收其氣而根爲反生也。乃根茂則枝幹愈盛。亦何損於巽乎。蓋恆爲道之久。極則變而益也。損義非善。然即有當用損之道。私宜去也。害宜遠也。上資下也。內說外止爲孚。有孚不妄損也。在去私則不遠而復。適中其理。可爲脩省之常。即爲推行之利。

在遠害。則哲炳幾先。慮善以動。可爲防禦之方。卽爲酬應之妙。在資下。則意足動人。制非厲下。可爲不易之經。且爲通行之義。蓋說言乎兌而成言乎艮。故元吉。山澤易位而通氣。故无咎。成終。故可貞。成始。故利有攸往。益之利有攸往。卽承此爲義。成艮則出震而齊巽矣。故曰損而不已必益也。既以不得已而取之。亦當以不得已而用之。艮爲門闕。廟之象。兌爲毀折。物不豐之象。兌二陽。二簋之象。享以行禮豈可損。然時絀舉贏。反失其理。以孚將之。薄可也。

初九已事遄往无咎酌損之

初剛居陽。四柔居陰。宜損有餘以益不足。兌塞尚未盡其理。變坎爲蒙則通。雖莫切於已之事亦已之而遄往。故无咎。然居初則分有宜。故示以酌。酌非觀望。所以善其往也

九二利貞征凶弗損益之

雖剛而居陰說體。故利貞。變震爲頤。征也。征與往同爲行而義有異。往近而小。征遠而大也。下民輸將。小臣率職。取於往。大臣以道致主。何取於征。征則自喪而卒以誤國。故凶。惟弗損其剛。斯弼成君德而益之也。世之愚者。雖無邪心。而惟知竭力順上爲忠。適所

以損之耳。

六三三人行則損一人一人行則得其友

雖與下二剛同體然一柔豈能和二剛。故曰三人行則損一人。變乾爲大畜。說而健。上從正應。故曰一人行則得其友。易言朋。皆我爲主而人助之。有公而有私。故曰同類爲朋。此獨言友。蓋上爲主而我偶之。去私而從公。故曰同道爲友。同道之交功參造化矣。

六四損其疾使遄有喜无咎

柔居陰而偏。疾也。履正納剛。其疾損矣。變離爲睽。尚恐貌從心違。必使初見我樂善之誠而遄。我復於無

疾而有喜。斯得求益之道而无咎。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

居尊虛己。變巽爲中孚。誠至而無不應。故曰或益之。衆辭也。中孚似複離。有龜象。朋類也。龜類有十。見爾雅。三四五互坤。故言十。違猶龜筮共違於人之違。人盡而神通。雖十朋之龜弗克違。所謂有孚元吉者乎。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

四五柔而初二剛。有當取益於下之義。上受益而剛矣。而三反柔。有當弗損下之義。極不知變。豈免於咎艮主能弗損。變坤爲臨。則又不有其實而益下。與二

辭同義異。上下之用殊也。弗損。故无咎可貞而吉。益之。故利有攸往。下體兌。中互坤。上變又爲坤。下說而歸之。萬方一軌。不可以計數。故曰得臣无家。卦主損下。初遄二貞。至三絶類而上。臣道得矣。乃四亦言損。蓋害不遠利不興。疾在巳。爲身心之害。臨下則爲刻取。爲縻費。爲吝施。其變萬端。爲蒼生之害也。疾損而害遠。則利興於巳。大其量而爲五之元吉。利興於人。推其恩而爲上之利往。君道得矣。

䷩ 震下巽上

序卦。損而不已必益。故受之以益。兌爲秋而物毀折。

由是戰乾勞坎至艮而成終者即以成始而帝出矣是損而不已必益天道也人法秋之歛以去私由是盪穢融滓至艮而篤實者於以光明而仁興矣亦損而不已必益人道也見於事則害遠可以興利達於政則取下宜思恤下皆是也

益利有攸往利涉大川

損不可妄訓以有孚益非可倖故曰利有攸往往矣遇難而阻美之遺多矣故又曰利涉大川

初九利用爲大作元吉无咎

卦主益下初爲下之下得應而剛實成卦在是矣初

本也。陽爲大。震爲作足。變坤爲觀。動而順。蓋致力以培其本也。進德之立志。處事之創始。立政之重農。皆是也。故元吉而无咎。神農制耒耜蓋取諸此。夫天施地生之德首見於木。所謂元也。就中擇其良者名爲穀。而教民以農。甘食者民之性。使自順之。能作者民之力。使自給之。而萬世之利以興。耒耜取卦象。初爲成卦之爻。即具全卦之象也。神農尚卦象。萬世用其器。用卦義。萬世尤當師其意。巽入也。制器爲耒以運耜也。用之政。則勞心之謂。震動也。制器爲耜。以起土也。用之政。則使民勞其力之謂。故震巽皆木。廣象於

震言稼者。動於下也。震爲雷。雷出卯入酉。而稼之三時備矣。然則所謂損上。豈必損已有以予民。且已之有亦取之民耳。勞其心。卽損上也。五所以貴於有孚惠心也。盡其心而經畫有方。使民得以自食其力。卽益下也。此所以言大作也。耜耒用金器。猶待後之潤色。而勞心之意則範圍無窮。黃帝繼之而畫井。三代因之而分田。以迨漢之勸農蠲租。皆此意之所貫。苟存其意。神農去人未遠也。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉

中正。德之盛也。變兌爲中孚。德盛而無不應。故象同

損五。損五如放勳由唐侯而奄有四海時也。此如重華居畎畝而岳牧交薦神享事治時也。君道宜元。臣道宜貞。爻柔位靜。本貞也。上應。故示以永。君臣之分嚴矣。王用之則可享帝。帝出乎震也。帝享於誠。故吉。臣道子道一也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

當益下。爲下之上而得應。蓋以事權委之者也。故曰益之。三本多凶。變離爲家人。木生火還以焚木。則凶事作焉。在民上而遠於君。平居自當奏報。有凶事而膠柱。則失機。柔居陽。能用權庇民。夫何咎。第不禀而

用。非有孚則招疑。孚矣而不合中行亦滋過。故必滌慮忘私體國不欺。履正奉公循道不悖。不惟无咎。且告公以成功而用圭矣。

六四中行告公從利用爲依遷國

柔居陰。承尊下應。損上益下在此爻矣。中行。斯所告即公所欲行而無不從。下震民不安之象。二三四互坤爲國。四處改革之際曰遷。夫安土人之情而倉猝則奸易起。四巽主。上承下應。能宣君德。能入民情。變乾爲无妄。則健以決之而動不妄。故利。遷國且利。況其他乎。夫立國必依險阻。三四五互艮。故曰爲依。殷

適于山周太王遷岐皆然也。宋太祖欲都洛陽。曰終當居長安。晉王問故。帝曰。吾欲據河山之勝以去冗兵。循周漢故事以安天下也。晉王曰在德不在險。力請還汴。帝不得已從之。因嘆曰。不出百年天下民力殫矣。宋以故終於弱。爲依之訓意深哉。三先用而後告。此待從而始用。遠近勢異也。三四不中而在全體則中。皆訓以中。其柔宜皆訓以孚乃四不言孚。其孚易也遠近情殊也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益下之任寄於四。益下之實出於五剛中爲有孚。故

以惠歸之。初用大作。二用享帝。三用凶事。四用遷國。皆所謂利往。而凶事遷國則利涉亦在其中。益之事也。事運於心。故五曰心。變艮爲頤曰問。問則計功謀利矣。艮止。故勿之。天施地生不問於物。帝德王功不問於民。如是則能以心而作民之元命。故元吉。出之上曰心。被之下曰德。以孚感孚。下自惠我德。所謂民說而道光者乎。四不言心。奉行上意而已。亦不言德不敢居也。

上九莫益之或擊之立心勿恆凶勿字疑不字之誤

剛疊剛上。益不下行。且不正下應。反非理求益矣。下

陰虛而莫益之。變坎爲屯。坎爲盜民怨盜起。利爲害媒而或擊之。夫有孚則恆。過中則失孚而不恆。豈能安其位而不變。故凶。

䷪ 乾下兌上

序卦益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。益則進。進則有爲。夬畫有決去之義。益則盛。盛則必反。夬體有潰決之象。善去之道貴和。殺潰之勢在施。勢全道愈善也。

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

大壯無去惡之義。五位猶陰也。夫君有逐奸之志。生

殺予奪在一言矣。君未有意。臣當盡道竭誠。需君悟而後從事。若君不欲去而臣去之。勿論不可去。卽倖勝。已階亂矣。陽至五則主極立。陰上則孤。卦德健優於壯之剛。說妙於壯之動。故曰夬。夫除惡必正名其罪使人明知善惡。而後奸宄之源塞。故曰揚于王庭。大壯有宮室之象。益一陽而加五位焉。王庭之象。五爲夬主。予奪之命自天子出。繫以王。與衆棄之。繫以庭。不可以小人罪著而有媮心。必至誠以集其衆而心猶有危。故曰孚號有厲。五爲衆陽首。孚也。兌爲口。號也。曰有厲。厲未形而心畏其有也。不可以君子勢

盛而有雄心則自治以爲先而威武不事故曰告自邑不利即戎内爲邑對小人在外言告自邑使我無可乘之隙也乾剛含於兌故不取即戎蓋夬自坤宫而來陰之蔓延久矣烏可武競以駭聽聞陰垂盡陽向盈豈云嗜殺以逞一快且以力角力道不足勝小人而已甚或反致亂耳然豈緩以失機存孽遺患哉既揚于庭即當行於外故曰利有攸往蓋以義正其罪而我無私也善治疾者疾去而氣不傷善除惡者惡去而衆不驚合於造化之運行無迹夬所以進而爲乾也

初九壯于前趾往不勝爲咎

壯進爲夬。故下體仍言壯。壯主自行。夬主決柔。故言前。居衆剛之先。倡決柔之計。如身未動而趾已居前也。上豈初能決。變巽爲大過。本弱而顛。故曰往不勝。輕發致敗。張小人之威而貽害愈甚。自爲咎耳。豈時勢不利乎。

九二惕號莫夜有戎勿恤

二雖遠柔。然夬之道。必先爲不可勝以待敵之可勝。在下之中曰惕。變離爲革。離爲言亦曰號。兑位酉。莫也。上居極。夜也。上非應。然小人罪惡已彰。利於爲亂。

每揜惰乘暗。為先發制人之術。蓋柔雖窮。據勢在上。猶能簧鼓一時。惕號則防之密備之素矣。以居陰。或恐矜持太過。警於先而亂於猝。故曰勿恤。我不取即戎。小人有戎。能備之而鎮靜不亂。使其窮而無所用。斯善也。

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

五比柔。主夬。三應柔。與於夬。居乾之上。故曰壯于頄。頄顴也。機未發而先露矣。故有凶。用壯即小人。故反其事而言君子之道。三五皆剛居陽。故夬於夬。比則見於事。應猶蘊於心。變兌為重兌。不形其健。能以堅

心行其密計矣彼壯頄者隨衆意以求白其迹耳其氣浮動其心反未能堅決也與上應離羣剛而獨行也上窮而求說於陽澤上於天而下也雨之象陰陽和則雨三適值而非本心故曰遇夫既爲應何以非本心蓋當夬而應心在夬也以迹視之反若濡矣君子所爲衆人不識必有慍之者然終能得上之隱以佐五之夬而无咎夫事機閒不容髮五夬而三後之何以自解曰聖人不能爲時能不失時耳三與柔遠時猶未可迨五之夬識時者決無後之理況三迹與上合心實與五同功矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

此與姤三皆與陰同體而非比應此欲夬彼欲姤故曰臀无膚坐不安也此阻於五欲夬而未能彼陽於二欲姤而不果故曰其行次且行不進也以質剛兌體兌爲羊羊性狠將有君而自用矣變坎爲需因訓以牽大壯五之喪羊化其狠也故无悔此之牽羊止其狠也悔可亡第處夬而剛狠雖聞牽羊之言而不信料其不信諷之使信也

九五莧陸夬夬中行无咎

十月陰上成坤夬三月之卦陰雖垂盡然上本成坤

之爻。陽氣迫之。相比而合。感其氣而莧生。物之極陰者也。夬至五。澤將涸。變震爲大壯。震爲大塗。莧生於陸矣。五主夬。故直曰行。而過不及胥病焉。中斯无咎。

上六无號終有凶

陰雖將盡。然陽德方病於未純。而死灰亦防其再爇。兌象口。宜號。號則剛進。變乾爲純乾矣。若忽柔將盡而无號。小人未決。反予隙而使之乘我。初曰爲咎。我之自作。不得托公義以自文。三曰有凶。此曰終有凶。事之自具。不得以出於不料而自怨懼。以終始。扶陽以生天下也。然則小人可盡去乎。曰。小人不能盡於

下。不可使不盡於朝。故施祿可以及下。而苟其在上。則利有攸往以決之也

☰☴ 巽下乾上

序卦決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。決盡爲乾。乾亢於巳。巽陰萌矣。在人事則治生亂也。惟自強不息斯能以道維運。享治而謂無亂。亂萌而弭無術。治日少亂日多。無怪也。

姤女壯勿用取女

復以反內爲義。重其本也。原始可以要終。即至於乾。亦止復其本體而已。姤以遇外爲義。謹其漸也。見微

即當知著由是而坤惟在馴致其道而已乃陽達外始名大壯陰生內何即曰女壯蓋陽舒則其氣緩陰肅則其機速故復雖立德有本猶以初反而病其小道心惟微也即出入无疾且恐孤立而待於朋君子難進也姤則反是矣故五月律中蕤賓萎陽不用事而謂之賓則權歸陰也巽既女之長柔而善入復得生之時內賊其根陽雖盛消不久矣繫以壯著陰禍也夬之外患易見而窮或為敵聖人猶重慮之姤之內傷不覺而蔓實難除能不深警之乎故曰勿用取女然何由取之乾道不足陰萌於內我心之陰與時

所生之陰適合。故得以中我而蟠據於內。女壯復藉以勢得路必滋其類。不至剝陽不止。蒙三猶以行賤而惡之。此直以尤物而畏之。畏之而勿取。其壯自窮於無所施。不然。入門而商廢置角立而務調停。晚巳。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽爲繩曰繫。爲德之制象以柅。變乾爲純乾則金。姤自乾變。初變復乎乾。我復其性而又貞而不失。則能制陰於微。故獨此言吉。不繫而縱之往。則浸尋而上。夬陰上窮。曰終有凶。防於後也。姤陰下伏。曰見凶。察於先也。羸豕卽所繫者也。既以吉凶兩示之。又恐忽

其微。故深探其情以明當繫之故。蹢躅跳擲也。小人倚君子以幸用。若循循可與為善而心則消陽。形雖羸而性實蹢躅也。成卦在初。象曰女。爻曰豕曰魚曰瓜。皆其象。以匹陽言女。以躁惡言豕。乃此時心之躁惡尚隱於羸。而外之柔媚陽以為美。故二比四應皆言魚。五尊而非比應。然蟻穴足以壞堤。燄火即以燎原。故取善潰之象言瓜。上極遠。然陰漸上。上亦必遇。故特繫以姤。苟不知其壯而止見為羸。不覺為所中而以為美。其性之善潰者害必及之。遠至角而不免也

九二包有魚无咎不利賓

與陰爲比應而居其上曰包。繫而貞。以已治陰。可止其慝。包而有。以分制陰。僅範其形。失於初則爲二之包。然亦可以免咎。變艮爲遯。陰漸上矣。五陽皆賓。此目三以上爲賓。二能有初。猶爲主也。不然。賓固不利。二且先及矣。夫陰必消陽。而陽之於陰止曰繫曰包者。初惡未形。無即爲殄滅之理。能繫與包。則得其分而兩利。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

漸遠陰矣。然猶屬同體。詎宜聽陰上進。奈剛過中。變

坎爲訟則陷。故制陰之志不決。坐雖不安。行則不進。陰隨上矣。危哉。以得正。且非比應。責不專屬。故无大咎。

九四包无魚起凶

遇先於近。然四居上爲應。二敢攘四之應哉。變巽爲重巽。則散而失其應。故二有魚而四无魚。魚味美。美者多毒。小人柔媚而實可畏。似之。魚性貪。貪者靡常。下民愚弱而實難保。似之。初本小人。應於四則民也。包而有之。小人也卽民也。无之。民也卽小人也。夫既爲應。無棄之之理。亦無縱之之道。或以德化之。或以

法閑之。當自盡也。无則失下。故起凶。起者將生之謂。懼而改圖。猶可拯也。示人之意切矣。夫應而不遇。何不可附勿取之義。曰。取則親之。繫與有制之也。所謂勿取也。无則彼之欣戚我不問。向背我不知。上失道也何云勿取乎。

九五以杞包瓜含章有隕自天

居尊。有制陰之任焉。杞木之高大而繁蔭於上者也。瓜蔬之柔蔓而成蓏於下者也。姤體似巽故此取木象。五月瓜生。故初有瓜象。杞高瓜下。勢不相及。彼二四直曰包。此言以杞。蓋以蔭之者包之也。變離爲鼎。

木上有火。英華發見品物咸章之時。在人則剛遇中正。向明而治。天下大行之象。乃咸章或爲剝落之漸大行且寓禍亂之階。不含之故也。華盛木枯。明炫德喪。禍伏於下惛然不知。即其能知。反逞逆億之明遂云止亂之術。無益反害矣。夫天生陰邪以禍人國。由人之失致之。亦或氣數之窮也。自天而生亦必自天而隕。王者無如何也。蓋必人事脩而天心始轉也。惟能含章。則不漓其天而天意在我。斯木不枯而蔭愈繁。彼瓜處杞下。不得日晅雨潤。雖或蔓延。實亦不成而隕。此豈杞隕之乎。天也。如唐太宗知武氏必殺其

子孫。且有已在宫中之占。瓜之象。太宗力足制之。杞之象。然將以誰爲瓜。不知也。術數之前知如是而已。太宗治止小康而伐高麗以矜功。武氏在側。反寃殺李君羨以應讖。瓜不能除。所除非瓜。且不特太宗不能識瓜爲誰。即如周公。寧王遺我大寶龜即有西人不靜之卜。公能料爲管蔡耶。大約天之事。已過昭昭甚明。未來冥冥莫測。雖聖人亦有所不知。惟在脩身以俟之也。然以理御數。我之外無别有天。雖有災而不害也。

上九姤其角吝无咎

剛處上。變兌爲大過。兌爲毀折。故曰姤其角。上爲五陽首。猶爲陰遇。豈不可吝。第無位而居時極。陰之上進非其罪也。故无咎。

䷬ 坤下兌上

序卦物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。決則開。遇則合。合斯萃矣。姤陰生而害陽。乃四五同德。陰之羣焉在下者且惟上之萃。然則上貴自盡其道。於陰何責焉。

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

剛居四爲豫。五爲比。兼之者萃也。有主有輔以立民

極。故萃。萃渙皆言假廟。萃由坤入兌。蓋秋報也。渙則遡祭祀之原也。故大象推言立廟。人本乎祖。而萬物成本乎天。故立廟之上又特言享帝。帝即天也。天陽生於子。坎位也。極於巳。巽位也。聖人反其始。於冬至制大祀之禮。迎天一之氣也。由是啟蟄而祈。乾內體具也。龍見而雩。乾外體成也。蓋皆具由子至巳之中焉。不言地。統於天也。天道健而不息。地道順而有常。故天神常伸。地祇常示。設壇可禮。不藉於廟也。人生則伸。死則屈。故人曰鬼。鬼歸也。魂升魄降而歸。坎之象。故曰坎者萬物之所歸也。既歸而欲其來。必有廟

以爲之憑。巽位東南。爲木爲工而義取於潔齊。古者立廟必於國之巽位也。乃萃止言假。廟將無享帝之義乎。非也。蓋乾動也直。子至巳其用行。乾靜也專。午至亥其體立。萃由坤入兌。與亥之乾相近。聖人要其終。於季秋制大饗之禮。乾藏亥。故祀於明堂而有屋雖享帝亦可以廟該之也。乃益二用享帝。義何屬乎。曰。此非歲祀之常。帝出乎震也。時巡之柴。有事之類。是也。祭祀生於人心。故豺獺能祭。性也。聖人制禮以成其德耳。積誠之謂假。假斯有廟。誠爲實。禮爲虛也。萃之道。主固資於輔。萃之統。衆宜歸於一。大人五也

萃亨以得下之萃爲亨。利見大人亨。以得萃於君爲亨。又必利貞。斯非枉已以徇也。物盛用宜稱故用大牲吉。力贍能有爲。故利有攸往。承假廟見大人而廣其義也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

比主五。柔皆比五爲宜。豫由四。下以從四爲戒。萃則五下有四。初應三比。不至四不能達五。且四五同德。不嫌從四也。初處順始。故有孚。與四皆不正。故不能固而不終。舍應溺類。乃亂其萃矣。變震爲隨。震善鳴故號。二三四互艮爲手。四爲說始。故有一握爲笑之

象初與四言握。若匹敵然。所以存五。蓋將由四以見大人也。陰性易疑。勿恤四之不終而往以成己之有終。則无咎。

六二引吉无咎孚乃利用禴

中正有應。故曰引。君子不倖時之寵榮。引之斯萃。則吉而无咎。見大人而得利貞之義。此爻孚五。既引二。二當孚五。變坎爲困。中順用剛。孚也。旣濟下離。言禴祭。夏祭薄而尚音也。升二巽體。春夏之交。此坤體。夏秋之交。則言用禴。用大牲。王以順時。用禴。下以通意。蓋下不能備物。貴意不貴文也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

初應四。二應五。已獨無應。變艮爲咸。止而萃於同體之柔。故嗟而无攸利。居陽上比。則往而无咎。然不正比四。恐昧見大人與利貞之義。故以小吝示戒焉。

九四大吉无咎

下柔依四。四以說體下比。將擅民而咎生。幸居陰。變坎爲比。不有其剛。率羣柔以統於一。君之澤得四以下於民。民之順得四以通於上。大吉而无咎矣。易以當名辨物正言斷辭而備。乃卽斷辭而義已足者。大有之上恆之二解之初萃之四是也大有之上承五

爲義。此三爻卽爻爲義。釋此爻者。乃云非大吉何以
免咎。夫大吉效也非事也。試問何由而大吉。九居四
耳。不察九四之義而以大吉爲訓。辭失之矣。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

居尊。足當天下之萃而无咎。奈四疑於五。初與三以
近從四。有匪孚之象。故比之元永貞言於象。此專示
於爻。變震爲豫。已又未免以位爲樂。而懈於德。匪孚
亦已致之。不必責下而忌四也。增脩已德而已。據大
寶之位。懋長人之德。四且益爲同德之助而悔亡。

上六齎咨涕洟无咎

柔處澤盈無防將潰下又無應萃其散矣變乾爲否說極知惕兌爲口曰齎咨爲澤曰涕洟目出爲涕鼻出爲洟懼而脩德以維之故无咎

䷭ 巽下坤上

序卦聚而上者謂之升故受之以升基博斯可圖高而轉辭也欲速或至中敗而緩辭也

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽爲初夏由生而長坤爲初秋長極將收巽至坤正長之時故爲升得乾元者震得坤元者巽震究爲健无妄也巽究爲順升也故皆曰元亨巽坤之中有離

離居乾位大人之象利見據尊爻而示之用見因升者而言之也離爲南明方也征向明也勿恤有其德也吉得其道也

初六允升大吉

木升由根人升由德初柔則微根與德皆起於微也成巽之主而無應遜志於内而不競於外變乾爲泰天時至而地氣應故曰允初爲巽主實兼二剛爲體由根生幹長而漸高故大吉

九二孚乃利用禴无咎

巽體主初而兼二剛而所重在二故傳曰剛中而應

是以大亨。若析二觀之。以剛應柔。非心服也。矯飾其能久乎。君臣終必睽。雖當升時。豈足有爲。幸得中。變艮爲謙。則孚孚而用禴。心誠而禮簡。乃利焉。倘非孚。咎不免矣。

九三升虛邑

剛正有應而臨坤。坤爲邑。柔則虛。變坎爲師。木得水潤。出土尤易。故曰升虛邑。諸爻言吉與利。此獨無之。剛居陽。與柔升之義反也。幸居下。時正當升。前遇柔可無阻碍。故无凶咎。

六四王用亨于岐山吉无咎

近尊而升。宜有咎。以順體居陰。變震爲恆。順而動以升。得事君之道矣。王用之。象登山而祭。登山升也。祭則升其敬也。故吉而无咎。巽爲高。坤土居高爲山。岐山在周都之南。應南征之義。隨言西山。蓋今之隴西西縣諸山。周之西也。或曰。王即文王也。文有君民之大德。繫以王。有事君之小心。象以祭山。禮諸侯祭其境內名山。故言岐山。

六五貞吉升階

晉前進也。五止爲侯。升上升也。五則臣升君位也。故象以南征爲義。南者聖人嚮以爲治者也。升於巽坤

之中取離用火生土揖讓之象革於離兌之介取坤藏金代火征伐之象革五用剛升五用柔得其義矣乃聖人爲萬世嚴君臣之分復因此不正而訓以貞蓋征伐之是非易明揖讓之情僞難辨也變坎爲井水以滋土得正上通天祐之矣故吉坤土爲階由階而升踐阼之象古有功德被天下而升舜禹是也然須天子之薦故曰用見大人而凡爲升者亦各有薦之者也

上六冥升利于不息之貞

三自巳向申盈而爲虛上從申入亥虛而爲冥冥升

者逐利而不知止也。變艮爲蠱。木道已窮。何利焉。幸居順極。故開以遷善之門。夫貞理得於天。終未嘗息。能移冥升之心於貞則利。蓋坤上乾實居之。貞復爲元矣。

䷮ 坎下兌上

序卦升而不已必困。故受之以困。升以得時而上。然君子恆量力而度德不已。必踰分而困。困坎下兌上。而字則從口從木。蓋升極而木道窮。當此之時。水以生木者已不上行。金以克木者遂爲毀折。故木在口中而困也。

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎性下。然中陽本乾。以上行爲用。遇兌之塞。則末由自達而困。處困。多愁鬱以失其亨。僥倖以違於貞。心亨事貞。大人也。故命自我立而吉。道自我盡而无咎。倘欲解以求免。抑或忿而自鳴。則當困而言誰信之。徒益取困耳。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦以柔揜剛。柔亦困乎。蓋剛揜柔亦失所附而困矣。人之行與立臀在中。央四跖三是也。此之臀在下。不能行且不能立。變兌爲重兌在下而毀折。象木之僅

存其株近根出土曰株株非臀所安坐亦不能也坎體幽衆象谷初爲坎下不能守困失道而入于幽谷雖有應歴三歳而不覿矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎主失位而無應故曰困于酒食夫君子雖窮不恤所困者不得以酒食成養人之功耳二至五互離巽巽爲繩象以紱上巽藏離曰朱朱色陽含君無爲以臨人之義下離連巽曰赤赤色陽赫臣有爲以事人之義當困君自同德下求故曰方來變坤爲萃剛中而順享祀之義困爲天運之窮以至誠之道輔君以

回天。則利。第德雖盛也時猶險也一時未能回天。盡瘁以死分也。以是而征事雖凶而道則无咎。所謂致命遂志也。

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

澤下多石。澤枯則見四是也坎於木爲堅多心。坎主下陷象以蒺蔾柔不中正四當路而輕犯之則阻二懷險而倚任之則傷。始悔而求安其所不可得矣六居三其宮也互離中虛不見其妻也變巽爲大過。險極風隕。故凶。如昭烈曹操之伐吳苻堅之伐晉。困于石也。昭烈付託得人曹操羣才爲用。威雖外損。國內

宴然。堅任長、乖爲心腹。據于蒺藜也。一敗皆叛。身蹈其凶。

九四來徐徐困于金車吝有終

居陰失剛。既難自濟。應又在下而柔。變坎爲重坎。則始通。故曰來徐徐。乃初前有二。坎爲輪曰車。二剛本乾爲金。初爲二困矣。已與應同困。豈不可吝。然有應終必濟。初雖柔。乃衛靈能用三臣而不喪矣。

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

五爲柔揜而應亦陷於柔。以剛居陽。忿以去之。兌爲毀折。劓刖之象。劓上柔以去已之蔽。而近或脅君。刖

下柔以通賢之路。而遠且激變。臣我者反以制我。故曰困于赤紱。乃轉爲解也。變震爲解。解緩也。徐之義。因用刑不可而轉其義也。蟄以存身。卷舒合道。則我不受揜。同德自伸而有說。然非徒恃人力而在挽回天心。變震爲長子。主祭之義。祭祀享泛言之則可通。分言之。祀天神。祭地示。享人鬼。二五錯舉之。五爲主而二亦與焉也。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

二剛中。四剛而出險入說。皆得亨義。不足者貞耳。五則亨貞之大人。宜吉而未吉者。未出乎困也。上雖柔

而得正說體物極則反亦將出矣第居陰欲出不能故曰困于葛藟葛藟附物而糾纏之者也兌柔揜於上之象乘剛欲處不安故曰于臲卼臲卼不安之意夫處困剛貴不失其剛道在貞柔當自變其柔機在悔變乾爲訟訟由困變則爲自訟曰動悔以兌口起義自訟之辭如是心實有悔矣征者改而從善也故吉困窮而通其謂是矣

☵☴ 巽下坎上

序卦困乎上者必反下故受之以井無水而困命也澤雖無之而地下則有水性也非命所能制也穴地

出水爲井。下入以求其源也。反下而得其性。則德充而上通。命自我立。功且及人。故曰井養而不窮。

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水之在天地。出而爲泉。達而爲河海。烝而爲雲雨。民生之始。逐水爲生耳。及觀草木。發榮滋長。隨處皆是。是知水藏於地。無往不有。木之根反生而能入。其幹竦達而能上。此天地自然之井也。故曰木上有水井。聖人觀象而悟。效其入得鑿井之道。效其上爲汲井之方。此制井之始也。故曰巽乎水而上水井。井制而

城郭宮室斯立。故言邑改邑者。遷邑也。不改井者。民非水不生。所遷之邑。仍需鑿井也。井泉行地中。取不竭。存不盈。故曰无喪无得。古往今來同資於井。故曰井井。此上言井之義。下示汲之道。汔幾也。巽爲繩。曰繘。下巽則繘井也。坎陽在五。汔至之象。未及用。亦與未繘同也。爲工故曰瓶。汲器也。巽爲陰始。則瓶易羸。不能承坎。喪其用矣。故以坎藏天一。存之爲天德。不爲堯存。不爲桀亡。古今一性也。坎潤萬物。達之爲王道。堯脩之。因民之所利耳。桀廢之。大美仍在天地耳。古今一道也。脩德以達天爲至。自棄則爲廢人。爲治

以大猷爲極變常遂以階亂

初六井泥不食舊井无禽

象分兩體坎爲泉爻具六位剛爲泉柔在下則泥故不食然居初宜治變乾爲需則治也不治而舊禽所不向況人乎

九二井谷射鮒甕敝漏

剛爲泉始居陰則谷不正而無應故旁射而下趨初初象以鮒小魚也旅行吹沫故名鮒剛中又象甕之盛水變艮爲蹇則敝而漏夫有才不用惟剛正斯能不爲所動非然者將精華消竭而自棄其才矣泥而

舊不足云也。甕而敝伊可嘆也。

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

巽爲潔齊。巽上故曰渫。去汚也。剛得正。變坎爲重坎。水將上通。有應而柔。不能上而不食。我心惻。公繫爻而有動於中也。渫則可用汲。然未上之水。潛德之人。非明弗瑩也。至五互離爲明。王明三必見用。上享其功。下被其澤。獨三之幸耶。

六四井甃无咎

柔非泉。然由下而上則泉之所寄。變兑爲大過。坎陷而兑塞之。故爲甃。甃則泉壅爲澤而上。禦惡延清。可

輔井之功而无咎。

九五井洌寒泉食

坎主在上之中。故洌。洌清也。水胎於午。其時外之水或溫而井則寒。王於子。其時外之水皆寒而井則溫。令巽下。一陰生也。坎胎於此。故寒。洌者渫之力。寒者性之眞。三剛獨五言泉。井主也。變坤爲升。源深而通。上行而順。養道具是矣。初不食。無可食也。三則權不在已也。五尚在中而曰食。歸功之辭也。

上六井收勿幕有孚元吉

坎主五。故象言汔至。巽乎水而上水。其上乎。變巽爲

重巽坎爲輪巽爲繩故曰收又井口亦曰收井德之地也其體立巽德之制也其用行陰性吝嗇勿幕戒自私也有孚連五爲義也淵泉之德內充時出之用外達故元吉夫雲雨川澤之水漸離其眞穴地得泉眞脈在焉蓋天地之英水之元矣三剛井泉也射始達渫方潔洌可食三柔井體也泥始掘甃方脩收可汲又泥爲底谷爲源井之質渫渫初之泥甃甃二之谷井之事渫極則洌甃成可收井之功質具於地事脩於人功成於天故曰六爻之動三極之道也